六典通考

六典通考卷一百九十二

湖西閻鎭珩輯

工政考

歷代車政

續漢志云後世聖人觀于天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角爲帝車于是乃曲其輈乘牛駕馬登險赴難周覽八極故易震乘乾謂之大壯言器莫能有上之者也山海經曰番禺生奚仲奚仲生吉光是始以木爲車或曰黃帝作車少昊時略加牛禹時奚仲加馬左氏傳亦稱奚仲爲夏車正則車之有專官固由夏始而其制作實出于奚仲管子言奚仲之爲車也方圜曲直皆中規矩

鉤繩故機捉相得成器堅固今覩考工記所述周人輪輿之制未有不應乎規矩鉤繩者意卽奚仲之所傳以爲工司法守者也蓋自夏殷相承奚氏世典厥官而子孫享有封國至于春秋末不廢豈非其功之所被者遠與漢以後主車者有太僕車府令至唐益以駕部郎及左尙署令丞其分官覩列代獨詳然俗漓而尙浮侈如記里指南之屬未必盡衷于古而史錄其形製纖悉畢具今亦不能畧也作歷代車政考

車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首（首六寸謂今剛關頭斧柯其柄長三尺因以爲度）轂長半柯其圍一柯有半（大車轂徑尺五寸）輻長一柯有半其博三寸厚三之一（輻厚一寸也）渠三

柯者三（渠二丈七尺謂罔也其徑九尺渠謂車輮所謂牙）行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安（澤泥苦其大安山險苦其大勳）行澤者反輮行山者仄輮反輮則易仄輮則完（澤地多泥柔也山地剛多沙石反輮爲泥之黏欲得心在外滑仄輮爲沙石破碎之欲得表裏相依堅刃）六分其輪崇以其一爲之牙圍（輪高徑也牙輪圍尺五寸）柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍（柏車山車輪高六尺牙圍尺二寸）大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二（大車平地載任之車轂長半柯者綆輪箄牝服長八尺謂車箱服讀爲負）羊車二柯有參分柯之一（羊善也善車若今定張車較長七尺）柏車二柯（轂六尺也柏車輪崇六尺其綆大半寸）凡爲轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤徹廣六尺鬲長六尺（鉤鉤心鬲謂轅端厭牛領者）凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始凡察車之

道欲其樸屬而微至不樸屬無以為完久也不微至無以為戚速也樸屬猶附著堅固貌也齊人有名疾為戚者速疾也微至謂輪至地者少言其圓甚著地者微耳著地者微則易埶輪已崇則人不能登也輪已庳則于馬終古登阤也齊人之言終古猶言常也阤阪也輪庳則難引也故兵車之輪六尺有六寸田車之輪三尺有三寸乘車之輪六尺有六寸此以馬大小為節也兵車乘車駕國馬田車駕田馬六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐焉四尺也人長八尺登下以為節此車之高者也軫輿也轐伏兔也軹轂末也此軫與轐并七寸田車又宜減焉乘車之軹廣取數於此軹廣八尺旁出輿亦七寸也輪人為輪斬三材必以其時三材所以為轂輻牙也材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙必橿也三材既具巧者和之調其鑿內而合之轂也者以為利轉也輻也者以為直指也牙也者以為固抱也利轉者轂以無有為用也牙謂輪輮也或謂之罔輪敝三材

不失職謂之完（敝盡而轂輻牙不動）望而眡其輪欲其幎爾而下迆也進而眡之欲其微至也無所取之取諸圜也（輪謂牙也均致貌也）望其輻欲其揱爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸易直也（揱纖殺小貌也肉稱宏殺好也）望其轂欲其眼也進而眡之欲其幬之廉也無所取之取諸急也（眼出大貌也幬幔轂之革也革急則裹木廉隅見）眡其綆欲其蚤之正也（蚤當爲爪謂輻入牙中者也綆輪箄也輪雖箄爪牙必正也）察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡（菑謂輻入轂中者也菑與爪不相佹乃後輪敝盡不匡剌也菑謂建輻也泰山平原所樹立物爲菑聲如胾博立梟棊亦爲菑匡枉也）凡斬轂之道必矩其陰陽（矩謂刻識之也）陽也者稹理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不藃（稹致也火養其陰炙堅之也藃藃暴陰柔後必橈減幬革暴起）轂小而長則柞大而短則摯（柞謂輻間柞狹也摯讀爲槷謂輻危槷也小而長則菑中弱大而短

則轂末不堅
是故六分其輪崇以其一為之牙圍六尺六寸之輪牙圍尺一寸
參分其牙圍而漆其二不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二令牙
厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也椁其漆內而中詘之以為之轂長
以其長為之圍六尺六寸之輪漆內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也椁者度兩
漆之內相距之尺寸也以其圍之防捎其藪捎除也防三分之一也藪謂轂空壺中也此藪徑三
寸九分寸之五當壺中輻菑者也藪者眾輻之所趨也五分其轂之長去一以為賢去
三以為軹賢大穿也軹小穿也大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大
穿賢五分轂長去二也去二則得六寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也今大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分
寸之二小穿穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與藪相稱也容轂必直陳篆必正施膠必
厚施筋必數幬必負幹容者治轂為之形容也篆轂約也幬負幹者革轂相應無贏不足既
摩革色青白謂之轂之善謂丸漆之乾而以石摩平之參分其轂長二在

外一在內以置其輻轂長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸凡輻量其鑿深以爲輻廣廣深相應則固輻廣而鑿淺則是以大扤雖有良工莫之能固扤搖動貌鑿深而輻小則是固有餘而强不足也言輻弱不勝轂之所任也故竑其輻廣以爲之弱則雖有重任轂不折言力相稱也弱菑也今人謂蒲本在水者爲弱是其類也竑謂度之參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之溓也溓讀爲黏謂泥不黏著輻也參分其股圍去一以爲骹圍謂殺輻之數也股謂近轂者也骹謂近牙者也人脛近足者細于股謂之骹羊脛細者亦爲骹揉輻必齊平沈必均揉謂以火槁之眾輻之直齊如一也平沈謂浮之水上無輕重直以指牙牙得則無槷而固得謂倨句鑿內相應也槷椴也蜀人言椴曰槷也不得則有槷必足見也必足見言槷大也然則雖得猶有槷但小耳六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固輪箄則車行不掉也參分寸之二者出於輻股鑿之數也凡爲輪行澤者欲

杼行山者欲侔（杼謂削薄其踐地者侔上下等）杼以行澤則是刀以劃塗也是故塗不附（附著也）侔以行山則是摶以行石也是故輪雖敝不甐於鑿（摶圜厚也甐亦敝也以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動）凡揉外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善（廉絕也挫折也腫瘣也）是故規之以眂其圜也（輪中規則圜矣）萬之以眂其匡也（等爲萬蔞以運輪上輪中萬蔞則不匡刺也）縣之以眂其輻之直也（輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩則鑿正輻直矣）水之以眂其平沈之均也（平漸其輪無輕重則斲材均矣）量其藪以黍以眂其同也（黍滑而齊以量兩壺無蠃不足則同）權之以眂其輕重之侔也（稱兩輪鈞石同則等輪有輕重則引之有難易）故可矩可萬可水可縣可量可權矣謂之國工

輪人爲蓋達常圍三寸（圍三寸徑一寸也達常蓋斗柄下入杠中也）程圍倍之六寸（圍六寸徑二寸足以含達常程蓋杠也）信其程圍以爲部廣部廣六寸（廣謂徑也部蓋斗也）

部長二尺謂斗柄達常也桯長倍之四尺者二杠長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈立乘也十分寸之一謂之枚爲下起數也枚一分部尊一枚尊高也蓋斗上隆高一分也弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚弓蓋橑也廣大也是爲部厚一寸鑿深二寸有半下直二枚鑿端一枚鑿深對爲五寸是以不傷達常也下直二枚者鑿空下正而上低二分也其弓菑則撓之平剡其下二分而內之欲令蓋之尊終平不蒙橈也端內題也弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫庇覆也軹轂末也輿廣六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減軹內七寸則兩軹之廣凡丈一尺六寸也六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆轂不及轄參分弓長而揉其一參分之持長撓短短者近部而平長者爲宇曲也六尺之弓近部二尺四尺爲宇曲參分其股圍去一以爲蚤圍以弓鑿之廣爲股圍則寸六分也爪圍一寸十五分寸之一參分弓長以其一爲之尊尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺爲句四尺爲弦求其股股十二除之三尺幾半也上欲尊而宇欲卑上近之部平者

也隮下曰宇上尊而宇卑則吐水疾而霤遠蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺十尺其中正也蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工隊落也善蓋者以橫馳於壑上無衣若無紘而弓不落也

輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱稱猶等也衡之長容兩服參分車廣去一以爲隧兵車之隧四尺四寸隧謂車輿深也參分其隧一在前二在後以揉其式兵車之式深尺四寸三分寸之二以其廣之半爲之式崇兵車之式高三尺三寸以其隧之半爲之較崇較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸六分其廣以一爲之軫圍軫輿後橫者也兵車之軫圍尺一寸參分軫圍去一以爲式圍式圍七寸三分寸之一參分式圍去一以爲較圍較圍四寸九分寸之八參分較圍去一以爲軹圍軹圍三寸二十七分寸之七軹輢之植者衡者也與轂末同名參分軹圍去一以

爲轛圍 兵車之轛圍二寸八十一分寸之十四轛式之植者衡者也謂車輿軨立者也立者爲轛横者爲軹 圜

者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如

附焉 如生如木從地生如附如附枝之宏殺也 凡居材大與小無幷大倚小則摧

引之則絶 幷偏邪相就也用力之時其大幷於小者小者强不堪則摧也其小幷於大者小者力不堪則絶也

棧車欲弇 爲其無革鞔不堅易坼壞也 飾車欲侈 飾車謂革鞔輿也 輈人爲輈

輈車轅也 輈有三度軸有三理 目下車度深淺之數 國馬之輈深四尺有七

寸 國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高入尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七尺又幷此輈深則衡高入尺七寸也

除馬之高則餘七寸爲衡頸之閒也深四尺七寸謂轅曲中 田馬之輈深四尺 田車軹崇三尺一寸

半幷此輈深爲七尺一寸半今田馬七尺衡頸之閒亦七寸加軫與轐五寸半則衡高七尺七寸 駑馬之輈

深三尺有三寸 駑馬之車軹崇三尺加軫與轐四寸又幷此輈深則衡高六尺七寸也今駑馬六尺除馬

之高則衡頸之閒亦七寸 軸有三理一者以爲媺也 無節目也 二者以爲久也

堅刃也三者以爲利也滑密軓前十尺而策半之謂輈軓以前之長也策御者之策也軓謂式前也輿下三面之材輈式之所尌持車正也凡任木目車持任之材任正者十分其輈之長以其一爲之圍衡任者五分其長以其一爲之圍小于度謂之無任任正者謂輿下三面材持車正者也輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軛之閒也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任五分其軫閒以其一爲之軸圍軸圍亦一尺三寸五分寸之一十分其輈之長以其一爲之當兔之圍輈當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二參分其兔圍去一以爲頸圍頸前持衡者圍九寸十五分寸之九參五分其頸圍去一以爲踵圍踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一凡揉輈欲其孫而無弧深孫順理也弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力今夫大車之轅摯其登又難既克其登覆車也必易此無故惟轅直且無橈也大車牛車

也摯輖也登上阪也克能也是故大車平地既節軒摯之任及其登阤不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也阤阪也故登阤者倍任者也猶能以登及其下阤也不援其邸必緧其牛後此無故唯轅直且無橈也倍任用力倍也關東謂紂為緧是故輈欲頎典頎典堅忍貌騶馬之轅率尺所一縛懇典似謂此也輈深則折淺則負揉之太深傷其力馬倚之則折也揉之淺則馬善負之輈注則利準利準則久和則安注則利謂輈之揉者形如注星則利也準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也和則安注與準者和人乘之則安輈欲弧而無折經而無絕揉輈大深則折也經亦謂順理也進則與馬謀退則與人謀馬行主於進人則有常退時終日馳騁左不楗楗讀為蹇輈和則久馳騁載在左者不罷倦尊者在左行數千里馬不契需謂不傷蹄不需道里終歲御衣衽不敝衽謂裳也此唯輈之和也勸登馬力登上也輈和勸馬用力馬力既竭輈猶能一取焉馬止輈尚能一

前取道喩易進良輈環灂自伏兔不至軏七寸軏中有灂謂之國輈伏兔至軓蓋如式深兵車乘車式深尺四寸三分寸之二灂不至軏七寸則是半有灂也猶有筋膠之被用力均者則灂遠環灂謂漆沂鄂如環

軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿

禮書車之制象天以爲蓋象地以爲輿象斗以爲杠轂象二十八星以爲蓋弓象日月以爲輪輻前軾而後戶前軓而後軫旁輢而首以較下軸而衡以轐對人者謂之對車如舟者謂之輈揉而相迎者謂之牙輈之曲中謂之前疾輗之上平謂之衡衡之材輿輿之下木皆曰任以其力任於此也轂之端輿輢之下木皆曰軓以其旁止於此也軫

可以名輿可以名車達常可以名部軫前橫木可以名輅此又因一材而通名也其爲車者有長轂有短轂有杼輪有併輪有反揉有仄揉有兩輪有四輪有有輻有無輻有曲轅有直轅有一轅有兩轅有直輿有曲輿有廣箱有方箱有重較有單較者或駕馬或駕牛或輓以人或飾以物或漆或素皆因宜爲制稱事爲文然論其任重則同稱爲車論其等威則禮有屈伸名有抑揚也　大車兩轅也轍廣六尺與駟車八尺之轍不同鬲長六尺與六尺六寸之衡不同蓋兩轅之車一牛在轅內故鬲短而轍狹一轅之車兩服在轅外故衡長而轍廣大車轂長尺五寸圍尺五寸輻長四尺五寸渠圍二丈七尺輪崇九尺牙圍尺五寸

綆一寸轅二丈七尺柏車轂長三尺圍二尺輻長三尺渠圍一丈八尺輪崇六尺牙圍尺二寸綆大半寸轅一丈八尺大車輪高轅長而轂短小柏車輪庳轅短而轂長大以行山澤不同故也大車牝服二柯有三分柯之二則八尺羊車二柯有三分柯之一則七尺柏車二柯則六尺柏車較短而轂輻牙長羊車較長而轂輻牙小以行山與宮中不同故也輪人之牙車人謂之渠（海物有車渠蓋以其象名之）輿人之較車人謂之牝服（詩曰睆彼牽牛不以服箱毛詩曰服牝服也）輿人之衡車人謂之鬲輿人爲車起度於輿廣車人爲車起度於柯長輿人車箱廣而不方（廣六尺六寸隧四尺四寸）車人車箱方而不廣其制異可知語曰大車無輗小車無軏先儒以大車爲牛車小

車爲羊車羊車轄尚曰軏牛車轅尚曰輗說文輗亦作輗理或然也

唐乘黃令掌天下車輅辨其名數與馴馭之法丞爲之貳凡乘輿五輅一曰玉輅二曰金輅三曰象輅四曰革輅五曰木輅五輅皆有副車又有指南車記里鼓車白鷺車鸞旂車辟惡車皮軒車耕根車安車四望車羊車黃鉞車豹尾車屬車一十有二大駕則用之若法駕則減五副輅白鷺辟惡安車四望車四分屬車之一餘同大駕若小駕又減象輅革輅木輅指南車記里鼓車鸞旗皮軒耕根羊車屬車黃鉞豹尾等車餘同法駕若有大禮則以所御之輅進內既事則受而藏之凡將有事先期四十日尙乘供馬馬如輅色率駕士預調習指南等車亦如之車府令掌王公以下車輅辨其名數及

馭之法丞爲之貳凡王公以下車輅一曰象輅二曰革輅三曰木輅四曰軺車凡春秋二時謁陵册命王公及內外職事四品已上拜官正冬朝會婚葬奉使皆視其品秩而給之親王已下象輅三品已上革輅五品已上木輅京縣令軺車道大駕及初上給之其婚葬則從京官三品以上給其馭給駕士親王十有八人一品十有六二品十有四各駕以馬騶四輅車一三品十有二四品五品十有一縣令六凡輅車之馬率馭士預調習之然後入輅及車以牛駕者亦如之左尚署令掌供天子之五輅五副七輦三轝十有二車大小方圓華蓋一百五十有六諸翟尾扇及大小繖翰辨其名數而頒其制度丞爲之貳凡皇太后皇后內命婦之重翟猒翟翟車安車四望金根等車皇太子之金輅軺車王公已下象輅

革輅木輅軺車公主王妃外命婦一品厭翟車二品三品犢車其制各有差其用金帛膠漆材竹之屬所出方土以時支送漆出金州竹出司竹監松出嵐勝州文柏出隴州梓楸出京兆府紫檀出廣州黃楊出荊州駕部郎中員外郎掌邦國之輿輦車乘凡諸司皆置車牛以備遞運之事司農寺車一千二十一乘將作監三百四十五乘殿中省尚乘局一百乘少府監六十三乘太常寺一十四乘國子監二十乘太僕寺一十乘光祿寺二十乘衞尉寺十乘太府寺六乘左右衞各二乘左右驍衞各一乘左右武衞各一乘左右威衞各一乘左右領軍衞各一乘左右金吾衞各一乘家令一百八十乘左右僕寺二十六乘左右衞率府各一乘牛皆倍之其過倍者則充營田不足者則單攜開元二十三年

敉建[illegible]六百餘頭乘

宋政和中禮制局言玉輅馬纓十二而無采不應古制欲以五采罽飾樊纓十有二就輅衡軾並無鸞和乞添置遊弓二十有二乞增爲二十八又周禮司常注云九旂之帛皆用絳周尚赤故也禮記月令中央天子大輅載黃旂以金象木革四輅及所建之旂與四時合今玉輅所建以青帛十二副連屬爲旂有升龍而非交龍又無三乘皆非古制如依成周色則用赤依月令則當用黃仍分緣旂之制及繡畫三辰於其上今改制太常旂曳地以六人維之又左傳言錫鸞和鈴錫在馬額鈴在旂首今旂首無鈴乞增置又車蓋周以流蘇及佩各八欲各增爲十二以應天數又輅之諸末盡飾以玉爲

翢其實而羅紋褋佩乃用塗金乞改爲玉又車箱兩轓有金
塗鏤文及繩翅左龍右虎欲改用螭龍加玉爲飾又言禮君
車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展鈴效駕奮衣由右上
取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則君升車
貴臣右居前而入今玉輅前有式匱不循古制當更革以便
登車及改式之制又記言車得其式周官輿人三分其隊一
在前二在後以揉其式以其廣之半爲之式崇三分軫圍去
一以爲式圍今玉輅無式詔玉輅用青質輪輞絡帶其色如
之四柱平盤虛匱則用赤增蓋弓之數爲二十八左右建旂
常並青太常繡日月五星二十八宿旂上則繡以雲龍朱杠
青綢鈴垂十有二就流蘇及佩各增十二之數樊纓飾以五

宋之鹵衛式之上又加鸞和宣和元年禮制局言舊鹵簿記有白鷺鸞旗皮軒三車其制非古案曲禮曰前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有鷙獸則載貔貅萬乘一出五車必載所以警衆也乃以白鷺鸞旗襍陳其間未爲合禮今欲改五車相次於中道繼之以崇德車於是爲備五車皆赤質曲壁旌皆以絳帛爲之青旌車中載青旌畫青鳥於上鳴鳶車中載鳴鳶畫鳴鳶於上飛鴻車中載飛鴻畫飛鴻於上虎皮車中載虎皮旌緣以赤畫虎皮於上貔貅車旌緣以赤畫貔貅於上其纛皆一又言崇德車載大卜令一員畫辟惡獸於旗記曰前巫而後史傳曰桃弧棘矢以供禦王事請以巫易大卜以弧矢易

辟惡獸從之

遼故俗便於鞍馬隨水草遷徙則有氈車任載有大車婦人乘馬亦有小車貴富者加之華飾會同元年晉使馮道劉煦等備車輅法物以迎太平中行冊禮乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦

金大定十一年有事南郊命太常檢宋南郊禮鹵簿當用玉輅金輅象輅革輅木輅耕根車明遠車指南車記里鼓車崇德車皮軒車進賢車黃鉞車白鷺車鸞旗車豹尾車軺車羊車各一革車五屬車十二除見有車輅外闕象木革輅耕根明遠皮軒進賢白鷺羊車大輦各一革車三屬車四又大輦宋陶穀創意爲之至祥符中以其太重減七百餘斤可見當

時亦無定制各以意從長斟酌造之

明洪武六年令凡車轎禁丹漆五品以上車止用青縵婦女許坐轎官民老疾者亦得乘之景泰四年令在京三品以上得乘轎嘉靖十五年禮部尚書霍韜言禮儀定式京官三品以上乘轎邇者文官皆用肩輿或乘女轎乞申明禮制俾臣下有所遵守乃定四品下不許乘轎亦毋得用肩輿

歷代車制

廣車横陳之車春秋時齊有貳廣啟胠大殿鄭有鈍車廣車楚有左右廣　苹車對敵之車孫子八陣有苹車之陣　闕車邲之戰楚子使潘黨率遊闕四十乘遊闕者游車補闕也　輕車馳敵致師之車孫武曰馳車千駟馳車輕車也詩曰

輶車鸞鑣爾疋曰輶輕也漢輕車藏于武庫大駕出次屬車在鹵簿中孫子兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者爲先驅又爲屬車輕車爲後殿也戎車其飾如耕車藉以矛麾金鼓折幢翳輔胄甲弩之箙魏景初改正朔戎車乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗晉制輕車駕二馬古之獸車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車爲殿齊梁及後周與隋或並用之

獵車周謂之奇車曲禮國君不乘奇車注獵車也巾車氏木輅以田漢制飾如安車重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乘之魏因

漢制改名蹋武車晉因魏制一名闒戟車宋因晉制自後無聞唐用獵則乘木輅宋用涼車赤質金塗銀裝龍鳳五采明金織以紅黃藤油壁緋絲條龍頭梅紅羅褥銀螭頭穗毬雲朶踏頭蓮花坐雁鈎火珠門沓鋜鉞頻伽大小鐶駕以橐駝遼因之

指南車黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野蚩尤起大霧軍士不知所向帝遂作指南車周成王時越裳氏重譯來獻使者惑失道周公賜輧車以指南其後法亡後漢張衡復創造漢末其器無存魏明帝命馬鈞繼作之晉亂又亡石虎使解飛姚興使令狐生又造宋武帝平長安得而修之一名司南車其制如鼓車設木人于車上舉手指南車雖回轉所指微差齊高

祖使祖沖之復造其制甚精百屈千廻未嘗移變梁復名司南車大駕出為先啟之乘魏太武帝使郭善明造彌年不就扶風馬岳造垂成而為善明鴆死其法遂絕唐備于大駕為前行駕士十四人元和中典作官金公立以其車及記里鼓上之憲宗閱於麟德殿以備法駕歷五代至宋莫得其制天聖中工部郎中燕肅始造指南車奏之其法用獨轅車箱外籠上有重構立木仙人於上引臂南指大小輪九合齒一百二十足輪二高六尺圍一丈八尺附足立子輪二徑二尺四寸圍七尺二寸出齒各二十四齒間相去三寸轅端橫木下立小輪二其徑三寸鐵軸貫之左右小平輪各一徑各一尺二寸出齒各十二中心大平輪一徑四尺八寸圍一丈四

尺四寸出齒四十八齒間相去三寸中立貫心軸一高八尺徑三寸上刻木爲仙人其車行木人指南若折而東推轅左旋附右足子輪順轉十二齒繫右小平輪一匝觸中心大平輪左旋四分之一轉十二齒車東行木人交而南指若折而西推轅左旋附左足子輪隨輪順轉十二齒繫左小平輪一匝觸中心大平輪右轉四分之一轉十二齒車正西行木人交而南指若欲北行或東或西轉一如之大觀元年內侍省吳德仁又獻指南車記里鼓車之制其年宗祀大禮始用之指南車身一丈一尺一寸五分闊九尺五寸深一丈九寸車輪直徑五尺七寸車轅一丈五寸車箱上下爲兩層中設屏風上安仙人一執杖左右龜鶴各一童子四各執纓立于四

角上設閘戾臥輪一十三各徑一尺八寸五分圍五尺五寸五分出齒三十二齒間相去一寸八分中心輪軸隨屏風貫下下有輪十三中至大平輪輪徑三尺八寸圍一丈一尺四寸出齒一百齒間相去一寸二分五釐通上左右起落二小平輪各有鐵隆子一皆徑一尺一寸圍三尺三寸出齒十七齒間相去一寸九分又左右附輪各一徑一尺五寸五分圍四尺六寸五分出齒二十四齒間相去二寸一分左右疊輪各二下輪各徑二尺一寸圍六尺三寸出齒三十二齒間相去二寸一分上輪各徑一尺二寸圍三尺六寸出齒三十二齒間相去一寸一分左右車脚上各立輪一徑二尺二寸圍六尺六寸出齒三十二齒間相去二寸二分五釐左右後轅

各小輪一無齒繫竹篾并索在左右軸上遇右轉使右轅小輪觸落右輪若左轉使左轅小輪觸落左輪行則仙童交而指南車駕赤馬二銅面插羽鞶纓攀胸鈴拂緋絹屜錦包尾

記里鼓車東晉義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌古今注云一名大章車所以識道里也車上為二層皆有木人執槌行一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐲尚方故事有其作法然未之詳宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制飾如華蓋予襟衣漆畫鼓機皆在內梁因齊制改駕以牛唐復脩大駕鹵簿次指南車後宋天聖五年內侍盧道隆上記里鼓車之制獨轅雙輪箱上為兩重各刻木為人執木槌足輪各徑六尺圍一丈八尺足輪一周而行地三步以古法六尺

爲步三百步爲里立輪一附於左足徑一尺三寸八分圍四尺一寸四分出齒十八齒間相去二寸三分下平輪一徑四尺一寸四分圍一丈二尺四寸二分出齒五十四齒間相去與附立輪同立貫心軸一上設銅旋風輪一出齒三齒相去一寸二分中立平輪一徑四尺圍一丈二尺出齒百齒間相去與旋風等次安小平輪一徑三寸少半寸圍一尺出齒十齒間相去一寸半上平輪一徑三寸少半尺圍一丈出齒百齒間相去與小平輪同其中平輪轉一周車行一里下一層木人擊鼓上平輪轉一周車行十里上二層木人擊鐲凡用大小輪八合二百八十五齒遞相鉤鎖犬牙相制周而復始

大觀之制車箱上下爲兩層上安木人二身各手執木槌輪軸

其四內左壁車腳上立輪一安在車箱內徑二尺二寸五分圍六尺七寸五分二十齒齒相去三寸三分五釐又平輪一徑四尺六寸五分圍一丈三尺九寸五分出齒六十齒間相去二寸四分上大平輪一通軸貫上徑三尺八寸圍一丈一尺出齒一百齒間相去一寸二分立軸一徑二寸二分圍六寸六分出齒三齒間相去二寸二分外大平輪軸上有鐵撥子二又木橫軸上關戾撥子各一車腳轉一百遭通輪軸轉周木人各二擊鉦鼓

白鷺車隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鷺棲焉唐制駕四馬大駕出在記里鼓車後宋因之赤質周施花版上有朱柱貫五輪相重輪衣以緋皁頂及緋絡帶並繡飛鷺柱杪

刻木爲鸞銜鵝毛筩紅殺帶一轅駕四馬駕士十八人遼金同宋

鸞旗車漢制編羽旄列繫幢傍胡廣曰以銅作鸞鳥于車衡上晉宋因之駕四馬先路所載唐備于大駕鹵簿次白鷺車後宋制赤質曲壁一轅上載赤旗繡鸞鳥駕四馬駕士十八人自後無聞

辟惡車秦制桃弓葦矢以禳祓不祥太卜令一人在車前執弓箭出崔豹古今注唐制駕四馬大駕出在鸞旗車後宋乾德元年改名崇德車赤質周施花版四角刻辟惡獸中載黃旗赤繡此獸太卜署令一人在車中執旗駕四馬駕士十八人政和之制建黃羅繡崇德旗一宋畫刻木獅豸四自後無聞

皮軒車漢制以虎皮爲軒晉宋相因駕四馬皆大夫載自後

無鬪唐備于大駕鹵簿次辟惡車後宋制赤質曲壁上有柱貫五輪相重畫虎文駕四馬駕士十八人政和之制用漆柱貫朱漆皮軒五金制同後無鬪

耕根車漢制如副車有三蓋一曰芝車置轅耒耜之簴上親耕所用也桓譚謂揚雄曰君之爲黃門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳凰二蓋之屬皆元黃五色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席者也魏因之建赤旗晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜于軾上一名三蓋車宋因之隋以青爲質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒耜而加之籍田則乘之唐因隋其飾不易大駕行則備焉宋制駕六青馬駕士四十人親祠具大駕法駕鹵簿並列仗內耕耤則乘之南渡後用駕士七十五人遼金同宋明嘉靖十年將耕耤田詔

造耕根車禮官上言耕根車以載耒耜宜令造車於祭祀日早進呈置耒耜先玉輅以行稽諸禮書祇有圖式而無高廣尺寸宜依今制車式差小通用靑質從之

安車周制致仕之老及后乘之漢制乘輿金根安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車是爲德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦爲副車晉制因之天子所御駕六餘並駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進駕二卿駕一宋因之齊制諸王三公國公列侯等禮行則乘之隋制金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之唐制以金飾駕四馬大駕出在耕根車後宋乾德元年改名進賢車赤

質兩壁紗窗攀耳虛匱一轅緋幰衣絡帶門簾皆繡鳳紅絲網中設朱漆床香案紫綾案衣緋綃裹輓索朱漆行馬（凡車皆有緋索行馬）駕四馬駕士二十四人遼制金飾重輿曲壁八鑾在衡紫油纁朱裹幰朱絲絡網駕赤騮朱盤纓金同宋制自後無聞

四望車晉制朱齊因之通幰油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣隋制同犢車黃金飾青油幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之唐制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後宋改名明遠車仍舊四馬赤質制如屋重檐句闌上有金龍四角垂銅鐸上層四面垂簾下層周

以花版三轅駕士四十人服繡對鳳遊制金飾青油纁朱裏通幰駕牛餘同安車金同宋制晉制位至公有三望車四望車夾望車宋沈慶之賜三望車自後無聞

遊車漢制九遊車九乘大駕爲先乘晉宋因之自後無聞

羊車晉制一名蹵上如軺伏兔箱漆畫輪武帝太始中羊琇乘司隸糾罪免官齊依之制漆畫牽車小形如輿金塗縱容錦衣新裏隱漆後戶牙蘭輳枕後捎幰竿代棟梁皆金塗鉸飾御及皇太子所乘梁制羊車亦名輦上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之貴賤通得乘之名輦子也隋大業始置焉金寶飾紫幰朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小吏駕果下馬其大如羊唐因之

小吏十四人宋駕以二小馬赤質兩壁畫蟲文金鳳翅緋㡚衣絡帶門簾皆繡瑞羊童子十八人金因之遼無也釋名羊群也羊善也善飾之車今犢車是也

畫輪車駕牛以采漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油纁朱絲青交絡其上形如輦其下猶犢車貴者不乘大駕亦

羊車後宋齊梁相因爲羣公所乘自後無聞

鼓吹車梁制上施層樓四角金龍銜流蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫笴樻爲樓上有翔鸞棲鳥或爲

鶴形自後無聞

象車晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋

道自後不見元制　象輅駕以象凡巡幸則御之
豹尾車周制以象君子豹變又以尾者言謙也古軍正建之漢制最後車一乘垂豹尾豹尾以前即同省中晉因之在鹵簿之末宋志徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其眾禮記曰前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類唐貞觀後始加此車於鹵簿內制同黃鉞車上載朱漆竿首綴豹尾右武衛隊正一人執之駕兩馬宋因之駕士十五人後無聞
黃鉞車漢制乘輿建之在大駕後晉制駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右又有金鉞車金鉦車並駕三馬唐初無貞觀後始加用之赤質曲壁中設金鉞一錦囊綢杠左武衛隊正一人在車中執鉞駕兩馬天寶元年改為金鉞車宋仍舊

各駕士十五人後無聞

蓮華車晉制二乘駕四馬大駕分在左右自後無聞

屬車一曰副車一曰貳車一曰左車秦制大駕屬車八十一乘法駕三十六乘漢法駕用三十六乘小駕用十二乘隋制大駕三十六法駕十二小駕不用唐大駕唯三十二乘宋因之黑質兩箱登裝前有曲闌金銅飾上施紫通幰絡帶門簾皆繡雲鶴紫絲網帉錔每乘駕二牛駕士十人

行漏輿隋大業行漏車也制同鐘鼓樓而大設刻漏如稱衡首垂銅鉢末有銅象漆匱貯水渴烏注水入鉢中長竿四輿士六十人十二神輿赤質四門旁刻十二辰神緋繡綸衣絡帶輿士十二人交龍鉦鼓輿各一皆刻木爲二青龍相交下

有木臺長竿一掛畫鼓一挂金鉦上皆有緋蓋亦繡交龍輿士各二人

鉦鼓樓輿各一本隋大駕鐘車鼓車也皆刻木爲屋中置鐘鼓下施木臺長竿如鉦鼓輿輿士各二十四人以上舊禮無文宋太祖定開寶禮所增也

轎者肩行之車宋中興後皇后嘗乘龍肩輿又以征伐道路險阻詔百官乘轎名曰竹轎子亦曰竹輿元皇帝用象轎駕以二象明始用紅板轎其制六尺九寸有奇頂紅髹近頂裝圓匡蜊房窗鍍金銅火燄寶帶仰覆蓮座四角鍍金銅雲朶轎扛二前後以鍍金銅龍頭龍尾裝釘有黃絨墜角索四周紅髹板左右門二用鍍金銅釘鈒轎內紅髹匡坐椅一兩壽

板下汗褥椅內黃織金綺靠坐褥四周椅裙下鋪席幷踏褥有黃絹轎衣油絹雨衣各一青氈衣紅氈緣條雲子嘉靖十三年謁廟帝及后妃俱乘肩輿隆慶四年設郊祀慶成宴帝乘板輿

論曰古之聖人覩飛蓬轉而爲車負重致遠周流天下誠以是便利於生民之用而非謂其奇巧難得而可貴也孔子論四代之制獨有取於殷之大輅者惟其樸屬無文而可完久傳曰大輅越席昭其儉也王者不貴侈而貴儉其來非一世矣昔成湯在位奇肱國能爲飛車從風遠行時西風久奇肱車至於豫州湯破其車不以示民後乃更作車遣還其國去玉門關四萬里自今人

言之奇肱之車其來遠而其行速誠放其製而爲之豈不信國之大利哉然而湯之明德不欲以遐方詭異之物駭吾生民之耳目且大亂吾中國之風俗是故亟取而破之以爲後世必有惑其巧而笑其弊者此聖人防微之至意也武王克商通道于九夷八蠻西旅底貢厥獒太保作書訓于王曰玩人喪德玩物喪志又曰不作無益害有益功乃成不貴異物賤用物民乃足漢文帝時有獻千里馬者詔曰鸞旗在前屬車在後吉行日五十里師行三十里朕乘千里之馬獨先安之於是還馬與道里費而下詔曰朕不受獻也賢哉孝文可謂有聖人之儉德其去湯武不遠矣禮曰車不中度不鬻于市

又云無作奇技淫巧以蕩上心今四方左衽之民挾其奇技曌巧流漫中土日甚一日非獨一車爲然已吾既不能明揭而禁之又從而效之竭國之帑窮民之力惟恐其效之不類焉嗟乎帥天下而騖於淫巧胥中國而淪爲夷狄此今日士大夫之所謂賢而古之聖王所必加誅也安得儉德如漢文帝者與之圖天下事哉

六典通考卷一百九十三

湖西閻鎭珩輯

工政考

歴代明堂

古之王者建明堂于國之陽在三里之外七里之內以正四時而出敎化取嚮明出治之義也黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章夏后氏曰世室殷人曰陽館周人曰明堂考傳記稱明堂者多矣不盡係於周人淮南子言神農之治天下也以時嘗穀祀於明堂明堂之制有蓋而無四方風雨不能襲寒暑不能傷遷延而入之路史言帝堯居於明堂素題不枅土階不戚茅茨不剪泊加

也素問序言黃帝坐明堂之上臨觀八極考建五帝而漢時有獻黃帝明堂圖者其制一殿無壁上有樓曰昆命天子從入以拜祀上帝其說雖不經見然可知明堂之稱非姬氏一家之所立也自漢以來論明堂之制者紛然校其大略不出兩途康成據考工記以爲五室蔡邕援大戴禮以爲九室北魏諸儒則云明堂五室古今通則蓋專主考工而云也至吾朱子出獨以九室合于洛書之數且出井田之制于是其徒楊復紹而明之謂五室者取五方之義也九室者五方之外必備四隅也自是百家之訟稍息而言禮者得所折衷矣近世金匱秦氏準孝經配天之文係明堂於吉禮採摭百家多所

辨證讀其書者譬之於觀海茫洋而莫得其涯涘今芟其繁複撮其精要參校異同折衷一是以爲歷代明堂考云

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一世室者宗廟也魯廟有世室脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階南面三三面各二四旁兩夾窗窗助戶爲明每室四戶八室白盛以蜃灰堊牆所以飾成宮室門堂三之二門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺室三之一兩室與門各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重屋者王宮正室若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋四阿若今四柱屋重屋複笮也周人明堂度

九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制室中度以凡堂上度以筵宮中度以尋周文者各因物宜爲之數室中舉謂四壁之內

李謐曰康成釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說言水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事交於西北五行從其用事之交出何經典可謂攻於異端言非而博疑誤後學禮記玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中鄭元注曰天子之廟及路寢皆如明堂制

明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月聽其朔於明堂門下還處路寢門終月也而考工記周人明堂元注曰或舉王寢或舉明堂互言之以明其制同也而路寢有左右房見於顧命諸侯左右房見喪服大記婦人坐髽麻於房中乃鄭注論路寢則明其左右言明堂則闕其左右个同制之說還相矛盾通儒之註何其然乎記云東西五筵南北七筵五室凡室二筵置五室於斯堂則三室必居其南北然三室便居六筵之地而室壁之外裁有五尺四寸之堂焉豈有天子布政施令之所室戶之外僅餘四尺而已哉其不然一也若東西二筵則室戶之外為丈三尺五寸矣南北戶外復如

此則三室之中南北裁各丈二尺耳記云四房兩夾窗若爲三尺之戶二尺之窗則窗戶之間裁餘一尺耳假令欲少廣之則四面之外闊狹不齊東西既深南北更淺屋宇之制不爲通矣且凡室二筵丈八地耳則戶牖之間不容八尺也鄭氏注明堂位曰設斧于戶牖之間其說扆制曰縱廣八尺畫虎文于其上今之屏風也以八尺扆置二尺之間此之叵通不待智者較然矣且若二筵之室爲四尺之戶則戶之兩頰裁各七尺耳全以置之猶自不容矧復戶牖之間哉其不然二也虞夏尚朴殷周稍文制造之差每加崇飾而夏后世室堂修二七周人之制反更促狹豈是夏禹卑宮之意周監郁郁之美哉其不然三也又云堂

崇一筵便基高九尺而壁戶之外裁四尺五寸於營制之法自不相稱其不然四也又云室中度以几堂上度以筵而復云凡室二筵而不以几還自相違其不然五也　李覯曰康成注考工記云或舉宗廟或舉正寢或舉明堂互言之以明其同制又注玉藻曰天子廟及路寢皆如明堂制愚竊以爲不然苟路寢有四時之位則天子自可坐而聽朔奚用遠赴明堂若以尊嚴國正當假祭天之廟以聽之則事畢而還復于路寢居其時之堂何所爲也宗廟之祭堂室一面而足四方之堂未聞所設施也既曰明堂以事上帝宗廟以尊先祖而以己之正寢與之同制非尊祖事天之意也蓋康成見世室有五室既以五行推之明堂

之文復有五室求其說而不獲及重屋之下都無室數遂乃巧爲之辭以謂其制皆同乎　陳祥道曰明堂有堂有室有屋曰世室者以室言曰重屋者以屋言曰明堂者以堂言商因夏周因殷損益雖不同制度本無二自經文之互見者言之夏周五室則商可知殷人四阿重屋則夏周可知夏后氏九階四旁兩夾窗有門堂有室則商周可知四隅之阿四柱複屋則上圓下方又可知夏后氏堂修二七廣益以四分修之一周人明堂東西九筵南北七筵則知商人重屋堂修七尋其廣九尋明矣或以四增一或以三加二所謂不相襲禮也　唐仲友曰夏堂修二七則四面之堂皆修七步矣廣四修一則東西九步南北七步矣

東西雖九步而虛其二則四堂之修均矣四旁兩夾窗者八窗而四闥室中之制也殷謂之重屋也堂崇三尺記其沿于夏也唐虞至儉猶土階三尺夏之堂止崇一尺其爲康成臆說明矣四阿以爲上圓也重屋以爲四阿也堂各居十二辰之位而謂堂亦在兩隅則先儒之失也東西九筵南北七筵舉每堂之修耳而謂五室十二堂總在九筵七筵之內則先儒之失也

鄭氏謂路寢明堂同制非特于考工玉藻言之其注尚書顧命東房西房則曰武王崩時在鎬京承先王宮室猶諸侯制度注覲禮東廂則曰記者之誤或曰文王之廟不如明堂制其作詩箋說西南其戶則曰宣王承亂

所營宮室還依天子制度路寢如明堂說王風右招我由房則曰平王微弱路寢不復如明堂若此之類皆出臆造羌無故實何者當成王周公制作大備之時于宮室反從苟簡至宣王經亂而後具天子之制度揆諸事理豈其然乎且太廟路寢無五室十二堂其制顯然不倂鄭氏之說牽合附會無足徵信先儒辨而斥之者衆矣今摘其精審者類次如右

明堂位昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻

之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也詳見攷禮

太廟天子明堂　月令孟春之月天子居青陽左个青陽左个大寢東堂北偏仲春居青陽太廟東堂當太室季春居青陽右个東堂南偏孟夏居明堂左个大寢南當東偏也仲夏居明堂太廟明堂云廟南堂當大室也季夏居明堂右个南堂西偏也中央居太廟太室中央室也孟秋居總章左个大寢西堂南偏仲秋居總章太廟西堂當大室也季秋居總章右个西堂北偏孟冬居玄堂左个北堂西偏也仲冬居玄堂太廟北堂當大室季冬居玄堂右个北堂東偏

李謐曰堂居中者謂之太室當太室之東者謂之青陽當

太室之南者謂之明堂當太室之西者謂之總章當太室之北者謂之元堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六戶七十二牖矣室个之形今之殿前是其遺像耳个者即寢之房也但明堂與寢施用既殊故房个之名亦隨事而遷耳故檢之五室義明于考工校之戶牖數協于盛德考之施用事著于月令求之閏也合周禮與玉藻考工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂記得之于五室而謬于堂之修廣何者明堂者所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也營構之範自當因宜創制故五室者合于五帝各居一室之義且四時之祀皆據其方之正

又聽朔布令咸得其月之辰求之古義竊爲當矣

大戴禮明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里或以爲明堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其屋待朝在南宮揖朝出其南門　白虎通明堂上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽上圓法天下方法地八

圖象八方四闥法四時九室法九州十二座法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風

朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東卽東之南爲明堂左个南之西卽西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南卽南之西爲總章左个西之北卽北之西爲總章右个北之中爲元堂太廟北之東卽東之北爲元堂右个北之西卽西之北爲元堂左个中是太廟大室凡四方之太廟異方所易左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂之右个乃總章之左个也總章之右个乃元堂之左个

元堂之右个乃靑陽之左个也但隨其時之方位開門耳
太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田
遺意此恐也是
蔡邕明堂月令正中曰太廟謹承天順時之令昭令德宗祀
之禮朝諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死
者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉官司備焉譬如
北辰居其所而衆星共之萬象翼之政教之所由生變化之
所由來明一統也故取其宗祀之貌則曰淸廟取其正室之
貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四
門之學則曰太學取其四面周水圜如壁則曰辟廱異名而
同事其實一也以周淸廟論之魯太廟皆明堂也魯禘祀周

公于太廟明堂猶周宗祀文王于淸廟明堂也禮記檀弓曰王齊禘於淸廟明堂也孝經曰宗祀文王于明堂禮記明堂位曰太廟天子明堂又曰成王幼弱周公踐天子之位以治天下朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公有大勳勞于天下命魯公世世禘祀周公于太廟以天子之禮升歌淸廟下管象舞所以異魯于天下也取周淸廟之歌歌于魯太廟明魯之太廟猶周之淸廟也禮記古大明之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯反問於相日側出西闈祀五國之事日入出北闈視帝節猷爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周公有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守

王闕然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明為學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更之位言教學始之於養老由東方歲始也又春夏學干戈秋冬學羽籥皆習于東序凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序又曰大司成論說在東序東序東之堂也學者聚焉故稱詔太學禮記太學志曰禮士太夫學于聖人善人祭于明堂其無位者祭于太學禮記昭穆篇曰祀先聖於西學所以教諸侯之德也卽所以顯行國禮之處太學明堂之東序也皆在明堂辟廱之內月令也記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通于天象日辰故下十

二宮象日辰也水環四周言王者動作法天地德廣及四海方此水也禮記盛德篇曰明堂九室以茅蓋屋上圓下方此水名曰辟廱王制曰天子出征執有罪反釋奠于學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘于京太室詩魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟廱之中明堂太室也與諸侯泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通于神明光于四海言行孝者則曰明堂行悌者則曰太學事通文合之義也

袁準正論明堂宗廟太學事義固各有所爲而代之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之攷之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清凈鬼神所

居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居祭天而于人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟廱在內人物衆多非宗廟之中所能容也　禮書大戴謂九室三十六戶七十二牖上圓下方公玉帶謂爲一殿居帀覆之以茅環之以水設之以複道之以樓蔡邕謂明堂太廟辟廱同實異名豈其然哉宗廟居雉門之內而教學飲射於其中則莫之容處學者于鬼神之宮享天神于人鬼之室則失之瀆彼蓋見魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事遂有同實

異名之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也　唐仲友曰大戴記言外水爲辟雍又言或以爲文王之廟又言此天子之路寢蔡邕之徒祖其說皆考之未詳爾路寢不在郊明堂不可爲學宮太廟不可爲明堂之制不待論而明矣大戴所記雜有三代之禮兩存或者之傳未可以決辭覩也古之辟雍居中而四學居其四旁太室上圓則水有辟雍之象五室謂之太室而于是祀文王複廟重檐茅屋示儉則有清廟之制外之四堂與其戶牖路門則亦合于路寢常居謂之路寢猶宗廟謂之太廟四堂及五室皆有太廟之名古人簡質不嫌同辭非謂明堂卽常居之寢太祖之廟也世室重屋明堂同制異名而

鄭氏離之明堂辟雍清廟制有同者其實異所而蔡邕合之歷代之不爲明堂與其議論之不決蓋由此

論曰漢以來諸儒辨三代之制詳矣或以世室爲宗廟或以重屋爲路寢大率舉其一而遺其二其實周之明堂即準之夏殷異其名未嘗易其制者也蓋先王之建明堂于其中央既爲太廟太室而室之在四方者各有夾房謂之左右个焉杜注左傳謂饋于个謂个者東西廂也北魏李氏謐亦云个房之寢也以其布政謂之堂以其饗神謂之廟以天子或退休於此亦可謂之寢而古之太廟又有通謂之明堂者左傳文二年勇則害上不登于明堂杜預以爲明堂祖廟所以策功序德者是

也天子聽朔則于明堂諸侯聽朔則于太廟而魯之太廟又得以擬天子之明堂焉然而明堂之太廟必在國門三里之外丙巳之地固非左祖右社之廟與王宮相近者今康成釋夏之世室乃舉魯之廟曰世室者則是專據宗廟以爲詞而無關于明堂之太室太廟矣左右个之文見於月令四時各一雖有寢之義究無寢之名至如王之路寢則在路門之內天子常朝治事之所非所謂布政視朔嚴父配天之地也而顏師古見周書敘明堂有應門雉門遂指爲王者之常居且云宜近在宮中何與考之不詳耶韓詩說明堂在南方七里之郊大戴禮謂在近郊三十里夫三十里遠矣韓說爲得之然

則以殷之重屋爲王正宮之大寢者乃康成之臆論而師古特沿仍其謬而莫之省耳左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服虔注云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中如服說則魯固有明堂矣然明堂位說魯禮曰太廟天子明堂葢以魯用天子之禮樂故其太廟得比於天子明堂之制而非謂其實有明堂也按服氏之意不過以當世有明堂辟雍同實異名之說拔遂以魯之觀臺當周之靈臺而不知觀臺者特以望雲氣占氛祲初未嘗與於泮宮辟雍之事也且魯無明堂固矣而妄謂觀臺在明堂之中又混天子諸侯之制而一之其違經乖義不已甚乎嗟夫服鄭皆漢末

之大儒較其箋注之功服固不得與鄭並而要其橫任
臆見創造異議同歸於支離穿鑿而已矣卽明堂一端
言之二家之說互有所蔽學者不可以不辨也
秦爲九室十二階各有所居四室之角又爲四室聶崇義三禮圖
李覯曰秦質無明堂後儒見月令呂不韋所作有居明堂
之文疑爲秦之明堂爾然其四室之角復爲四室未知何
所使用將以象五行饗五帝乎則五室足以備之矣安用
其餘將以配十二辰乎則四隅各兩室重在一方之上嚴
其意義反復不安此說未可用
漢武帝卽位欲議立明堂城南以朝諸侯草巡狩封禪儀建
元元年七月遣使者安車蒲輪束帛加璧徵魯申公至則舍

齊邸與議明堂事會竇太后不好儒術事遂中寢元封初天子東封泰山泰山東北趾古時有明堂處處險不敞（阻厄不顯敞）上欲治明堂奉高旁未曉其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖（公玉姓帶名）明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣爲複道上有樓從南入命曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉于是上令奉高作明堂汶上（在元封二年秋）如帶圖及五年修封則祀太一五帝於明堂天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮（孟子齊宣王問曰人皆謂我毀明堂趙岐注泰山下明堂周天子東巡狩朝諸侯之處齊侵地而得有之是也）元始四年夏安漢公奏立明堂辟雍（顏師古曰漢武有懷創造詢於搢紳言論紛然終未有定據乃立于汶水之上而宗祀焉明其不拘遠近無擇方面孝成之代表行城南雖有其文厥功靡立平帝元始四年大議營創孔牢等乃以爲明堂辟雍太學其實一也而有三名金褒等又稱經傳無文不能分別同異

三輔黃圖云明堂在長安西南七里漢書曰武帝初即位立明堂於城南應劭注云武帝立明堂王莽修飾令大是長安舊有明堂也今漢書未見此注隋書宇文愷傳云元始四年八月起明堂辟雍城南門制度如儀一殿垣四面門八觀水外周隄壤高四尺和會築作三旬所謂如儀者葢依汝上之圖有殿而無室也

東漢明堂制上圓下方（法天地）四闥（四時）九室十二座（法九州十二月）三十六戶室八窗八九七十二（法一時之王）室有二戶二九十八戶（法土王十八日）內堂正壇高三尺土階三等領以明堂丞一人屬太史世祖中元元年初營明堂辟雍靈臺未用事明帝永平二年初祀明堂詔曰先帝受命中興撥亂反正以寧天下封泰

山建明堂立辟雍起靈臺恢宏大道被之八極而嗣子無成康之質羣臣無吕旦之謀盥洗進爵踧踖惟慚素性頑鄙臨事益懼百僚師尹其勉修厥職順行時令敬若昊天以綏兆人

張衡東京賦曰乃營三宮布教頒常複廟重屋八達九房薛綜注八達謂室有八窗也堂後有九室所以異于周制也複重霤覆謂屋平覆重棟也王隆漢官篇曰是古清廟之制胡廣曰古淸廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也又東觀漢記云營造明堂辟雍靈臺即明三事不同也注云明堂宗祀之所辟雍教導之所靈臺候望之所黃圖以爲明堂

辟雍同暂子以爲明堂靈臺同蓋今亦異說也是則三
事不同漢人固有知之者矣
魏都洛京而神祇兆域明堂靈臺皆因漢舊事
晉元帝渡江不立明堂孝武太元十二年五月詔曰昔建太
廟事從儉約今太祖虛位明堂未建郊祀國之大事而稽古
之制闕然便可詳議祠部郎徐邈議明堂方圓之制綱領已
舉不宜闕配帝之祀侍中車允議曰明堂之制既甚難詳且
樂主於和禮主於敬故質文不同音器亦殊既茅茨廣廈不
一其度何必守其形範而不知宏本順民乎九服咸寧河朔
無塵然後明堂辟雍可崇而修之吏部郎王忱議明堂則天
象地儀說之大宜俟皇居反舊然後修之驃騎將軍會稽王

道子尚書令謝石瀛同杭議于是奉行一無所改
宋大明五年詔曰昔文德在周明堂崇祀高烈唯漢汶邑斯
尊朕皇考太祖文皇帝功耀洞元聖靈昭俗萬物棣通百神
薦祉故精緯上靈動殖下瑞朕仰遵洪烈入子萬姓思奉揚
休德永播無窮便可詳考姬典經始明堂有司奏伏尋明堂
辟雍制無定文經記參差傳說乖舛名儒通哲各事所見或
以為名異實同或以為名實皆異自漢暨晉莫之能辨周書
云清廟明堂路寢同制鄭元注禮義生于斯諸儒又云明堂
者在國之陽丙巳之地三里之內至于室宇堂个戶牖達向
世代湮緬難得該詳晉侍中裴頠西都碩學考詳前載未能
制定以為尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直可為

殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之參詳鄭元之注差有準據裴頠之奏竊可謂安國學之南地實丙巳爽塏平暢足以營建其牆宇規範宜擬則太廟唯十有二間以應朞數依漢汶上圖儀設五帝位太祖文皇帝對饗權置起部尚書將作大匠量物商程尅今秋繕立乃依頠議但作大殿屋雕畫而已無古三十六戶七十二牖之制

梁天監十二年詔明堂地勢卑溼未稱乃心外可量就埤起以盡誠敬先是帝欲改作乃下制旨與羣臣切磋其義制曰明堂準大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭元據援神契亦云上圓下方又云八窗四闥明堂之義本是祭五帝神九室之數未見其理若五堂而言雖當五帝之數

向南則背汁光紀向北則背赤熛怒東向西向又亦如此於事殊未可安且宗祀所配復應有室若專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以爲月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰若如鄭元之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分爲三處聽朔既三處則有左右之義在營域之內明堂之外則有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有別差無相干其義是非莫定初尚未改十二年太常丞虞爵復引周禮明堂九尺之筵以爲高下修廣

之歟堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮故張衡云度堂以筵者也鄭元以廟寢三制既同俱應以九尺爲度制曰可于是毀宋太極殿以其材構明堂十二間基準太廟大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉

陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制

後魏孝文帝既遷洛都詔尚書思儀曰思遵先旨勑造明堂之樣卿所制體含六合事越中古理圓義備可軌之千載信是應世之材羣臣瞻見莫不僉然欲速造朕以寡昧亦思造盛禮卿可即于今歲停宮城之作營建此構遠成先志近副朕懷太和十六年明堂成宗祀顯祖獻文皇帝于明堂遂升靈臺以觀雲物降居青陽左个布政事每朔依以爲常世宗

永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至熙平中清河王懌請建明堂詔復議之賈思伯上議曰周禮考工記云夏后氏世室殷重屋周明堂皆五室鄭注云三者互言之以明其制同也若然則夏殷之世已有明堂矣戴德禮記云明堂凡九室十二堂蔡邕云明堂者天子太廟饗功養老教學選士皆于其中案戴記世所不行且九室十二堂規制恐難得衷周禮營國左祖右社明堂在國之陽則非天子太廟明矣然則禮記月令四堂及太室皆謂之廟者當以天子暫配享五帝故耳又王制云周人養國老于東膠鄭注云東膠卽辟雍在王宮之東又詩大雅云邕邕在宮肅肅在廟鄭注云宮謂辟雍宮也所以助王養老則尙和助祭則尙敬又

不在明堂之驗矣案孟子云齊宣王欲毁明堂若明堂是廟不應有毀之問且蔡邕論明堂之制云堂方一百四十四尺象坤之策屋圓徑二百一十六尺象乾之策方六丈徑九丈象陽陰九六之數九室以象九州屋高八十一尺象黃鍾九九之數二十八柱以象宿外廣二十四丈以象氣此皆以天地陰陽氣數爲法而室獨象九州何也若立九室以象五行豈不快也蔡氏之論非爲通典九室之言或未可從竊尋考工記雖是補闕之書相承已久諸儒無言非者方之後作不亦優乎且孝經援神契五經要義舊禮圖皆作五室及徐劉之論同考工者多矣朝廷若獨絕今古自爲一代制作則所願也若猶祖述舊章規摹前事不應捨殷周成法襲近代妄

作且鄭元云周人明堂五室帝各一室合于五行之數周禮
依數爲之室施行于今雖有不同時說然耳尋鄭此論非爲
無當案月令亦無九室之文原其制置不乖五室其青陽右
个卽明堂左个明堂右个卽總章左个總章右个卽元堂左
个元堂右个卽青陽左个此則室猶是五而布政十二五室
之理謂爲可安其方圓高廣自依時量戴氏九室之言蔡子
廟學之議子幹靈臺之說裴逸一屋之論及諸家紛紜並無
取焉學者善其議封軌議曰周與夏殷損益不同至于明堂
因而弗革明五室之義得天數矣鄭元曰五室者象五行也
然則九階法九土四戶闢四時八窗通八風誠不易之大範
若其上圓下方以則天地通水環宮以節觀者茅蓋白盛爲

之質飾赤綴白綴爲之戶牖皆典籍所具載制度之明義也自秦焚五典變更先聖故呂氏月令見九室之義大戴之禮著十二堂之論漢承秦法亦未能改東西二京俱爲九室是以黃圖白虎通蔡邕應劭等咸稱九室以象九州十二堂以象十二辰夫室以祭天堂以布政依天而祭故室不過五依時布政故堂不踰四州之與辰非所可法九與十二其用安在今聖朝欲尊道訓民備禮化物宜則五室以爲永制時將經始明堂廣集儒學議其制度九五之論久而不定執族子偉伯乃搜檢經緯上明堂圖說六卷袁翻議曰明堂五室三代同焉配帝象行義則明矣及淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之別然推其體例則無九室之證自戴德著

禮漢氏因之欲爲一代之法故鄭元云周人明堂五室是帝一室也合于五行之數時說昞然本制著存是周五室也于今不同是漢異周也又張衡東京賦云乃營三宮布教班常複廟重屋八達九房此明堂之文也而薛綜注云房室也謂堂後有九室堂後九室之制非巨異乎裴頠又云漢氏作四維之个不能令各據其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此爲設虛器也且鄭元詁訓三禮及釋五經異義竝盡思窮神故得之遠矣覽其明堂圖義皆有悟人意察察著明確乎難奪誠足以扶微闡幽不墜周公之舊法也伯喈損益漢制章句繁雜旣違古背新又不能易元之妙矣魏晉書紀亦有明堂祀五帝之文而不記其經始之制觀今之基址猶或

髣髴高卑廣狹頗與戴禮不同何得以意抑心便謂九室可明且三雍異所復乖盧蔡之義進退無據何用經通晉朝亦以穿鑿難明故有一屋之論並非經典正義皆以意妄作皇代稽古則天憲章文武追蹤周孔述而不作明堂五室請同周制郊見三雍求依故所時異議紛然詔從五室及元乂執政遂改營九室值世亂不果就李業興傳業興曰我昭見明堂四柱方屋都無五九之室當是裴頠所制明堂上圓下方裴唯除室耳今此上不圓何也朱异曰圓方之說經典無文何怪于方業興曰圓方之言出處甚明卿自不見見卿錄梁主孝經義亦云上圓下方卿言豈非自相矛楯异曰若然圓方竟出何經業興曰出孝經援神契异曰緯候之書何用信也業興曰卿若不信靈威仰叶光紀之類經典亦無出者卿復言不异不答

論曰漢武帝篤信神仙方士之說當時海上迂怪者流各以異端進而往往託言黃帝時事甚悉蓋世傳黃帝

壽百餘歲宋銅鑄鼎馭龍上賓其衣冠瘞在橋山語多悖誕不經見然世主尤覬聞之用是言者益紛紛然飾公玉帶所上明堂圖亦其類也故宋儒楊氏復惡其詭戾削而不著誠知言者矣而鄱陽馬氏乃取其一殿無壁近符上古簡樸之風又茅蓋環水與大戴禮合遂謂黃帝時無明堂則已有則如公玉帶所圖無疑也噫馬氏斯言煽方士之邪說蔑前賢之正議可謂惑於俗而不達於禮者矣夫公玉帶何人吾意其爲新垣平文成五利欒大之徒其飾爲妄言以中人主之侈心不過借以徼取寵利而已非果能博究古籍者也自夏后氏爲五室殷人易之以重屋其制有室有屋有左右个有夾

窗戶牖此見之於經記而可徵信者也今如公玉帶之
圖但有一殿而四面無壁則夏何以謂之室殷何以謂
之屋彼記所謂左右个及夾窗戶牖者又將置之於何
所耶且重簷四阿之制上圓象天下方法地辟雍以爲
重棟平覆者是也何嘗有樓以栖其上而別架閣道以
入者乎斯不待辯而明其妄矣自西漢時儒者不能
辨正至晉之裴頠知其無當於禮經遂刪除一切繁碎
之議而特從其一殿無壁之規宋齊以下因而勿革此
三代之古儀所爲湮廢於後王而不克再見者也北魏
孝文帝經始遷洛首營明堂其好古右文之志軼出江
左諸帝以上惜乎靈臺辟雍不離漢則四柱一殿猶守

晉度終未可以云復古也